四庫全書

史部

欽定四庫全書
史部
文獻通考卷四十三
四

詳校官內閣學士臣尹壯圖

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官中書臣陳　林

校對官中書臣孫希旦

謄錄監生臣黃嘉績

文獻通考卷四十三

鄱陽馬端臨貴與著

學校考四

祠祭褒贈先聖先師録後

文王世子凡學春官釋奠於其先師秋冬亦如之官謂禮樂

詩書之官周禮曰凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗此之謂先師之類也若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生亦可以為之也不言夏夏從春可知也釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下

之事　䟽云以其釋奠直奠置於物無食飲酬酢之事釋奠所以無尸者以其主於行禮非報功也

正義曰所教之官若春誦夏弦則太師釋奠也教干戈則小樂正樂師等釋奠也教禮即執禮之官釋奠也皇氏云其教雖各有時其釋奠則四時各有其教備而行之四時在學釋奠猶若教書之官春時於虞庠之中釋奠於先代明書之師四時各然教禮之官秋時於瞽宗之中釋奠於其先代明禮之師如此之類是也

凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣謂天子命之教始立學官者也先聖周公若孔子疏云立學為重故及先聖常奠為輕故唯祭先師凡釋奠者必有合也注謂國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合朱文公禮書謂以下文大合樂攷之有合當為合樂有國故則否注謂若唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子則各自奠之不合朱文公禮書謂國故當為喪紀凶札之類凡大合樂必遂養老大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲於是時也天子視學遂養老謂用其明日也

長樂劉氏曰周有天下立四代之學虞庠則以舜為先聖夏學則以禹為先聖殷學則以湯為先聖

東膠則以文王為先聖各取當時左右四聖成其
德業者為之先師以配享焉此天子立學之法也
臨卭魏氏曰記曰凡學春官釋奠於其先師釋者
曰若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生
又曰凡釋奠者必有合也曰若周有周公魯有孔
子各自奠之不合也至於祀先賢於西學祭樂祖
於瞽宗傳者亦謂各於所習之學祭先師夫周公
孔子非周魯之所得而專也而經各立師則周典

安有是哉古者民以君為師仁鄙壽夭君實司之而臣則輔相人君以師表萬民者也自孔子已前曰聖曰賢有道有德則未有不生都顯位沒祭大烝者此非諸生所得祠也自君師之職不修學校廢井牧壞民散而無所係於是始有師弟子羣居以相講授者所謂各祭其先師疑秦漢以來始有之而詩書禮樂各立師不能以相通則秦漢以來為士者斷不若是之隘也此亦可見世變日降君

師之職下移而先王之道分裂矣然而春秋戰國之亂猶有聖賢為之師秦漢以來猶有專門為之師故所在郡國尚存先師之號奠祠於學故記人識於禮而傳者又即其所聞見以明之也

王制天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡於所征之地（禡師祭也其禮亡）受命於祖（告祖也）受成於學（定兵謀也）出征執有罪反釋奠於學以訊馘告（釋菜奠幣禮先師也訊馘所生獲斷耳者）

文王世子天子視學大昕鼓徵乃命有司行事興秩節

祭先師先聖焉有司卒事反命始之養也適東序釋奠於先老

周禮凡有道有德者使敎焉死則以為樂祖祭於瞽宗

太祝大會同造於廟宜於社過大山川則用事焉反行舍奠曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之

甸祝舍奠於祖廟禰亦如之賈公彥曰非時而祭曰奠以其不立尸也

儀禮賓朝服釋幣於禰又釋幣於行遂受命上介釋幣亦如之釋幣於門乃至於禰筵几於室薦脯醢觴

酒陳主人酌進奠一獻言陳者將復有次也先薦後酌祭禮也行釋幣反釋奠畧出謹入也席

於阼薦脯醢三獻

禮書曰奠者陳而奠之也鄭氏曰釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下事賈公彦曰奠之為言停停饌具而已考之

儀禮聘賓歸至於禰薦脯醢觴酒陳陳者所以奠之也則釋奠設薦饌酌奠而已可知也特牲饋食奠觶於尸未至之前則釋奠無迎尸可知也古者

釋奠或施於山川或施於廟社或施於學周官太

祝大會同造於廟宜於社過大山川則用事焉反
行舍奠甸祝舍奠於祖廟禰亦如之此施於山川
廟社者也大司樂凡有道者有德者使教焉死則
以為樂祖祭於瞽宗文王世子凡學春官釋奠於
先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠於先聖先
師及行事必以幣凡釋奠者必有合也天子視學
大昕鼓徵乃命有司行事興秩節祭先聖先師焉
有司卒事反命適東序釋奠於先老王制出征執

有罪反釋奠於學以訊馘告此施於學者也山川廟社之祭不止於釋奠學之祭釋奠而已賈公彦曰非時而祭曰奠此爲山川廟社而言之也學之釋奠則有常時者有非時者文王世子凡學春官釋奠於先聖先師秋冬亦如之鄭氏曰不言夏夏從春可知此常時之釋奠也凡始立學天子視學出征執有罪反以訊馘告必釋奠焉此非時之釋奠也釋奠之禮有牲幣有合樂有獻酬太祝造於

廟宜乎社過大山川則用事反則釋奠此告祭也

曾子問曰凡告必用牲幣文王世子凡始立學釋

奠行事必以幣此釋奠有牲幣之證也文王世子

凡釋奠者必有合也此釋奠有合樂之證也聘禮

觴酒陳席於阼薦脯醢三獻一人舉爵獻從者行

酬乃出此釋奠有獻酬之證也然山川廟社之釋

奠皆有牲幣學之釋奠非始立學則不必有幣也

學之釋奠有合樂則山川廟社不必有合也聘賓

釋奠有三獻則天子諸侯之於山川廟社不止三獻也凡始立學與天子視學釋奠於先聖先師四時則釋奠先師而已文王世子謂春釋奠於先師鄭氏釋王制亦謂釋奠禮先師其說是也然鄭氏以王制之釋奠爲釋菜奠幣以文王世子之釋奠者必有合爲與鄰國合孔頴達以學記之釋菜爲釋奠其說誤也

始立學者既興器用幣興當為釁釁禮樂之器成則釁之又用幣告以器成然後

釋菜 告先聖先師以器成將用釋菜惟釋蘋藻而已無牲牢幣帛 疏云 不舞不授器 釋菜禮輕也釋奠則舞舞則授器司馬之屬司兵司戈司盾祭祀授舞者兵也 乃退儐於東序一獻無介語可也 言乃退者謂得立三代之學者釋菜於虞庠則儐賓於東序魯之學有米廩東序瞽宗也 疏云東序與虞庠相對東序在東虞庠在西既退儐於東序明釋菜在於虞庠 語即前經合語之等言可也明釋菜時未可語禮尚嚴也

大胥春入學舍菜合舞 舍菜即釋菜禮先師也菜蘋藻之屬春始以其學士入學宮而學之合舞等其進退使應節奏 秋頒學合聲 春使之學秋頒其才藝所為合聲亦等其曲折使應節奏

月令仲春之月上丁命樂正習舞釋菜樂正樂官之長命習舞者順萬物始出地鼓舞也將舞必釋菜於先師以禮之夏小正曰丁亥萬舞入學天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之仲丁又命樂正入學習舞為季春將習合樂也習樂者習歌與八音

學記大學始教皮弁祭菜示敬道也皮弁天子之朝服也祭菜禮先聖先師　疏謂天子使有司服皮弁祭先聖先師以蘋藻之菜

正義曰凡釋奠有六始立學釋奠一也四時釋奠有四通前五也王制師還釋奠於學六也釋菜有

三春入學釋菜合舞一也釁器釋菜二也學記皮弁祭菜三也

禮書曰周禮大胥春入學舍菜合舞學記皮弁祭菜示敬道也月令仲春上丁命樂正習舞釋菜文王世子始立學者既興器用幣然後釋菜不舞不授器乃退儐於東序一獻無介語可也然則釋菜之禮猶摯也婦見姑舅其摯也棗栗腶脩若沒而廟見則釋菜弟子見師其摯也束脩若禮於先師

則釋菜大胥釋菜合舞而文王世子釋菜不舞不授器者以釋奠既舞故也士喪禮君視斂釋菜入門喪大記大夫士既殯而君往焉釋菜於門内占夢季冬乃舍萌於四方舍萌釋菜也則釋菜之禮豈特子弟之見先師婦之見廟而已哉婚禮有奠菜儀弟子之見先師其儀蓋比類歟鄭氏謂皆禮奠菜蓋用菫入學釋菜蘋藻之屬始立學釋菜芹藻之屬蓋以泮宫有芹藻子事父母有菫荁故有

是說也菜之為摯則菜而已采蘋教成之祭毛氏
謂牲用魚芼之用蘋藻則詩所謂湘之者芼之也
與釋菜異矣

漢高祖十二年十一月上行自淮南還過魯以太牢祠
孔子

元帝時孔霸以帝師賜爵號褒成君奉孔子後

成帝綏和元年封殷後孔子世吉適子孔何齊為殷紹
嘉侯千六百七十戶後六月進爵為公地滿百里

梅福上書曰武王克殷未及下車存五帝之後封殷於宋紹夏於杞明著三統示不獨有也是以姬姓半天下遷廟之主流出於戸所謂存人以自立者也今成湯不祀殷人無後陛下繼嗣久微殆為此也春秋經曰宋殺其大夫穀梁傳曰其不稱名姓以其在祖位尊之也此言孔子故殷後也雖不正統封其子孫以為殷後禮亦宜之何者諸侯奪宗聖庶奪適傳曰賢者子孫宜有土而況聖人又殷之後哉昔成王以

諸侯禮葬周公而皇天動威雷風著災今仲尼之廟不出闕里孔氏子孫不免編户以聖人而歆匹夫之祀非皇天之意也今陛下誠能據仲尼之素功以封其子孫則國家必獲其福又陛下之名與天亡極何者追聖人素功封其子孫未有法也後聖必以為則不滅之名可不勉哉福孤遠又譏切王氏故終不見納初武帝時封周後姬嘉為周子南君至元帝時尊周子南君為周承休侯位次諸侯王使諸大夫博士

求殷後分散為十餘姓郡國往往得其大家推求子孫絕不能紀時匡衡議以為王者存二王後所以尊其先王而通三統也其犯誅絕之罪者絕而更封他親為始封君上承其王者之始祖春秋之義諸侯不能守其社稷者絕今宋國已不守其統而失國矣則宜更立殷後為始封君而上承湯統非當繼宋之絕侯也宜明得殷後而已今之故宋推求其嫡久遠不可得雖得其嫡嫡之先已絕不當得立禮記孔子曰

丘殷人也先師所共傳宜以孔子世為湯後上以其語不經遂見寢至成帝時梅福復言宜封孔子後以奉湯祀綏和元年立二王後推迹古文以左氏穀梁世本禮記相明遂下詔封孔子世為殷紹嘉公

平帝元始初追謚孔子曰襃成宣尼公追封孔均為襃成侯

光武建武五年上幸魯使大司空祠孔子封殷後孔安為殷紹嘉公周後姬常為周承休公十三年改封常為

衛公安為宋公以為漢賔在三公上十三年封孔均子志為襃成侯

按西漢時孔氏之裔侯者二人紹嘉侯奉殷後也襃成侯奉孔子之後也建武中興襲爵如故紹嘉之後不知所終襃成之後則志卒子損嗣至和帝永元四年徙封襃尊侯損卒子曜嗣曜卒子完嗣相傳至獻帝初國絕魏時再襲封世世不絕

明帝永平二年養三老五更於辟雍郡縣行鄉飲酒禮

於學校皆祀聖師周公孔子牲以犬十五年三月幸孔子宅祠仲尼及七十二弟子親御講堂命皇太子諸王說經

章帝元和二年春帝東巡狩還過魯幸闕里以太牢祠孔子及七十二人作六代之樂大會孔氏男子二十以上者六十三人命儒者講論語帝謂孔僖曰今日之會於卿宗有光榮乎對曰臣聞明王聖主莫不尊師貴道今陛下親屈萬乘辱臨敝里此乃崇禮先師增輝聖德

至於光榮非所敢承帝笑曰非聖者子孫焉有斯言乎遂拜僖郎中賜褒成侯損及孔氏男女錢帛

安帝延光三年幸泰山祀孔子及七十二弟子於闕里自魯相令丞尉及孔氏親屬婦女諸生悉會賜褒成侯以下帛各有差

歐陽氏集古録漢魯相置孔子廟卒史碑云司徒臣雄司空臣戒稽首言魯前相瑛書言詔書崇聖道孔子作春秋制孝經演易繫辭經緯天地故特

立廟褒成侯四時來祠事已即去廟有禮器無常
人掌領請置百石卒史一人典主守廟謹問太常
祠曹掾馮年史郭元辭對故事辟雍祠先聖太宰
太祝各一人備爵太常丞監祠河南尹給牛羊豕
大司農給米臣愚以為如瑛言可許臣雄等稽首
以聞制曰可讀此可見漢祠孔子其禮如此雄吳
雄戒趙戒魯相瑛據碑言姓乙字仲卿
徐氏曰按文王世子曰凡學春官釋奠於先聖先

師秋冬亦如之又曰凡始立學者必釋奠於先聖
先師既釁器用幣然後釋菜則知古人建立學校
未嘗不以祀禮為先也高皇帝雖在倥偬猶能修
其祠於過魯之日武帝興太學而獨未聞釋奠之
禮焉明帝行鄉飲於學校祀聖師周公孔子初似
未知所以獨崇宣聖之意至永平十五年幸孔子
宅祠仲尼章帝安帝皆幸闕里祠孔子作六代之
樂則所以崇文重道者至矣使當時儒學之臣能

以古人釋奠之禮而推廣之則又何以加焉

魏文帝黄初二年詔曰昔仲尼資大聖之才懷帝王之器當衰周之末無受命之運在魯衛之朝教化乎洙泗之上悽悽焉遑遑焉欲屈己以存道貶身以救世於時王公終莫能用之乃退考五代之禮修素王之事因魯史而制春秋就太師而正雅頌俾千載之後莫不宗其文以述作仰其聖以成謀咨可謂命世之大聖億載之師表者也遭天下大亂百祀墮壞舊居之廟毀而不修

褒成之後絶而莫繼闕里不聞講頌之聲四時不覩烝嘗之位斯豈所謂崇禮報功盛德百世必祀者哉其以議郎孔羨為宗聖侯邑百户奉孔子祀令魯郡修起舊廟置百户吏卒以守衛之又於其外廣為室屋以居學者

齊王正始七年令太常釋奠以太牢祀孔子於辟雍以顔淵配

晉武帝太始三年改封孔子二十三代孫宗聖侯震為

奉聖亭侯又詔太學及魯國四時備三牲以祀孔子

七年皇太子講經親釋奠於太學如正始禮

惠帝元康三年皇太子講經行釋奠禮於太學

元帝大興二年皇太子講經行釋奠禮於太學

明帝大寧三年詔給奉聖亭侯四時祠孔子祭宜如太

始故事

成穆孝武三帝皆以講經親釋奠唯成帝在辟雍自是

一時制也孝武以太學在水南懸遠有司議依穆帝升

平元年於中堂權立太學釋奠禮畢會百官六品以上

宋文帝元嘉八年奉聖侯有罪奪爵至十九年又授孔隱之隱之兄子熙先謀逆又失爵二十八年更以孔惠雲為奉聖侯後有重疾失爵孝武大明二年又以孔邁為奉聖侯邁卒子莽（詡俱切）嗣有罪失爵

二十二年太子釋奠採晉故事（舞六佾設軒懸之樂器用悉依上公）祭畢親臨學宴會太子以上悉在

齊武帝永明三年有司奏宋元嘉舊事學生到先釋奠

先聖先師禮又有釋菜未詳今當行何禮用何樂及禮器時從喻希議用元嘉故事設軒懸之樂六佾之舞牲牢器用悉依上公尚書令王儉議周禮春入學釋菜合舞記云始教皮弁祭菜示敬道也又云始入學必釋奠先聖先師中朝以來釋菜禮廢金石俎豆皆無明文方之七廟則輕比之五祀則重陸納車允謂宣尼廟宜依亭侯之爵范甯欲依周公之廟用王者儀范宣謂當其為師則不臣之釋奠日宜備帝王禮樂此則車陸失於過輕二范傷於太重喻希云若王者自設禮樂則肆賞於致敬之所若欲嘉美先聖則須所況非備細尋此說守附情理皇朝屈尊弘教推以師資引同上公即事惟允元嘉裴松之議故事可依也

梁武帝天監八年皇太子釋奠周捨議既惟大禮請依

東宫元會太子著絳紗褸音博領也衣樂用軒懸合升殿坐者皆服朱衣帝從之又有司以為禮云凡為人子者升降不由阼階吏部郎徐勉議鄭元云由命士以上父子異宫宫室既異無不由阼階之禮請釋奠及宴會太子升堂並宜由東階若輦駕幸學自然中階其會賓客依舊西階大同七年皇太子表其子寧國臨城公入學時議者以與太子有齒胄之義疑之侍中臣纘等以為參點回路並事尼父鄒魯稱盛洙汶無譏師道既光得一

資敬無虧亞二制可

後魏封孔子二十七葉孫乘為崇聖大夫

孝文太和十九年改封二十八葉孫珍為崇聖侯

文成帝詔宣尼之廟當別勑有司行薦享之禮

北齊改封三十一代孫為恭聖侯

北齊將講於天子講畢以一太牢釋奠孔宣父配以顏回列軒懸樂六佾舞皇太子每通一經及新立學必釋奠禮先聖先師每歲春秋二仲常行其禮每月朔制祭

酒領博士以下及國子諸學生以上太學四門博士升堂助教以下太學諸生階下拜孔聖揖顔回日出行事

郡學則於坊内立孔顔廟博士以下亦每月朝張憑議曰不拜

顔子者按學堂舊有聖賢之象既備禮盡敬奉尼父以為師而未詳顔子拜揖之儀臣以聖者君道也師者賢臣道也若乃堯舜禹於君位則稷契與我並為臣矣師元風於洙泗則顔子吾同門也夫大賢恭己既揖讓於君德回也如愚豈越分於人師哉是以王聖佐賢而君臣之義著拜孔揖顔而師資之分同矣

後周武帝平齊改封孔子後為鄒國公

隋文帝仍舊封孔子後為鄒國公

煬帝改封為紹聖侯

隋制國子寺每歲四仲月上丁釋奠於先聖先師年别一行鄉飲酒禮州縣學則以春秋仲月釋奠亦每年於學行鄉飲酒禮

唐高祖武德二年詔國子學立周公孔子廟各一所四時致祭仍博求其後具以名聞詳考所宜當加爵土

七年幸國子學親臨釋奠引道士沙門與博士雜相駁難久之

太宗貞觀二年左僕射房元齡等建議武德中詔釋奠於太學以周公為先聖孔子配享臣以為周公尼父俱稱聖人庠序置奠本緣夫子故晋宋梁陳及隋大業故事皆以孔子為先聖顔回為先師歴代所行古今通允伏請停祭周公升孔子為先聖以顔回配詔從之

十一年封孔子裔德倫為襃聖侯修宣尼廟於兖州給户二十充享祀

十四年幸國子學親釋奠

二十年詔皇太子於國學釋奠於先聖先師皇太子為初獻國子祭酒為亞獻攝司業為終獻

初釋奠以儒官自為祭主直云博士姓名至是中書侍郎許敬宗等奏按禮記文王世子凡學官春釋奠於先師鄭元注曰官謂詩書禮樂之官也彼謂四時之學將習其道故儒官釋奠各於其師既非國家行禮所以不及先聖至於春秋二時合樂之日則天子視學命有司興秩節摠祭先聖先師焉秦漢釋奠無

文可撿至於魏氏則使太常行事自晉宋以降時有
親行而學官為主全無典實且名稱國學樂用軒懸
樽俎威儀並皆官備在於臣下理不合專況凡在小
神猶皆遣使行禮釋奠既准中祀據禮必須稟命令
請國學釋奠令國子祭酒為初獻祝詞稱皇帝謹遣
仍令司業為亞獻國子博士為終獻其諸州刺史為
初獻上佐為亞獻博士為終獻縣學縣令為初獻縣
丞為亞獻博士既無秩請主簿通為終獻若闕並以

次差攝州縣釋奠旣請遣刺史縣令親為獻主望准

祭社給明衣修附禮令為永式學令祭以太牢樂用

軒懸六佾之舞并登歌一部與大祭祀相遇改用中

丁州縣常用上丁無樂祭用少牢

二十一年詔以左邱明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高

堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭

康成服子愼何休王肅王輔嗣杜元凱范甯賈逵等二

十二人代用其書垂於國胄自今有事於太學並令配

享尼父廟堂

高宗永徽中制改周公為先聖孔子為先師顔回左邱明從祀

顯慶二年太尉長孫無忌等議曰按新禮孔子為先聖顔回為先師又准貞觀二十一年以孔子為先聖更以左邱明等二十二人與顔回俱配尼父於太學今據永徽令文改用周公為先聖遂黜孔子為先師顔回邱明並為從祀謹按禮記云凡學春官釋奠於其先師鄭元

注曰官謂詩書禮樂之官也先師者若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以為師者又禮記曰始立學釋奠於先聖鄭元注曰若周公孔子也據禮為定昭然自別聖則非周即孔師則偏善一經漢魏以來取捨各異顏回孔子互作先師宣父周公迭為先聖求其節文遞有得失所以貞觀之末親降綸言依禮記之明文酌康成之奥說正孔子為先聖加衆儒為先師永垂制於後昆革往代之紕繆而今新令不詳制旨輒事刊

改遂違明詔但成王幼年周公踐極制禮作樂功比帝王所以禹湯文武成王周公為六君子又說明王孝道乃述周公嚴配此即姬旦鴻業合同王者祀之儒官就享竇貶其功仲尼生衰周之末拯文喪之弊祖述堯舜憲章文武弘聖教於六經闡儒風於千世故孟軻稱生民以來一人而已自漢已降奕葉封侯崇奉其聖迄於今日胡可降兹上哲俯入先師且邱明之徒見行其學貶為從祀亦無故事今請改令從詔於義為允其周公

仍依別禮配享武王詔從之

三年文宣王廟詔用宣和之舞國子博士范頵撰樂章

總章三年皇太子弘釋奠於國學　開耀元年景龍二年永隆二年並行此禮

乾封元年追贈孔子為太師

天授元年封孔子為隆道公

總章元年顏回贈太子少師曾參贈太子少保並配享

孔子廟

元宗開元七年以貢舉人將謁先師質問疑義勅皇太子及諸子宜行齒胄禮乃謁先聖太子初獻亞終獻並以胄子充右散騎常侍褚無量講孝經并禮記文王世子篇初詔侍中宋璟亞獻中書侍郎蘇頲終獻及臨享上思齒胄之義乃改焉　又詔春秋釋奠用牲牢其屬縣用酒脯而已

八年國子司業李元瓘奏言京國子監廟堂先聖孔宣父配坐先師顔子今其像見立侍准禮授坐不立授立

不跪況顏子道亞生知才光入室既當配享其儀見立請據禮文合從坐侍又四科弟子閔子騫等並伏膺儒術親承聖教雖復列像廟堂不參享祀謹按祠令何休等二十二賢猶霑從祀豈有升堂入室之子獨不霑配享之餘望請春秋釋奠列享在二十二賢之上七十子者則文翁之壁尚不闕如豈有國庠遂無圖繪請命有司圖形於壁兼為立贊庶敦勸儒風光崇聖烈曾參孝道可崇獨受經於夫子望准二十二賢從享詔曰顏子

等十哲宜為坐像悉令從祀曾參大孝德冠同列特為塑像坐於十哲之次因圖畫七十弟子及二十二賢於廟壁上以顏子亞聖親為製贊書於石仍令當朝文士分為之贊題其壁焉

按自禮記釋奠於先聖先師之說鄭康成釋先師以為如樂有制氏詩有毛公禮有高堂生書有伏生之類自是後儒言釋奠者本禮記言先師者本鄭氏注唐貞觀時遂以左邱明以下至賈逵二十

二人為先師配食孔聖夫聖作之者也師述之者也述夫子之道以親炙言之則莫如十哲七十二賢以傳授言之則莫如子思孟子必是而後可以言先師可以繼先聖今捨是不録而皆取之於釋經之諸儒姑以二十二子言之獨子夏無以議為左邱明公羊高穀梁赤猶曰受經於聖人而得其大義至於高堂生以下則謂之經師可矣非人師也如毛鄭之釋經於名物固為該洽而義理間有

差舛至王輔嗣之宗旨老莊賈景伯之附會讖緯則其所學已非聖人之學矣又况戴聖馬融之貪鄙則其素履固當見擯於洙泗今乃俱在侑食之列而高第弟子除顔淵之外反不得預李元瓘雖懇懇言之而僅能升十哲曾子儕於二十二子之列而七十二賢俱不霑享祀蓋拘於康成之注而以專門訓詁為盡得聖道之傳也

二十七年詔曰弘我王化在乎儒術能發此道啓迪含

靈則生人以來未有如夫子者也所謂自天攸縱將聖多能德配乾坤身揭日月故能立天下之大本成天下之大經美政教移風俗君君臣臣父父子子人到於今受其賜不其猗歟於戲楚王莫封魯公不用俾夫大聖才列陪臣棲遑旅人固可知矣年祀寖遠光靈益彰雖代有褒稱而未為崇峻不副於實人其謂何夫子既稱先聖可追謚為文宣王令三公持節冊命其後嗣褒聖侯改封嗣文宣王昔周公南面夫子西坐今位既有殊

豈宜依舊宜補其墜典永作成式其兩京國子監及天下諸州夫子南面坐十哲等東西行列侍且門人三千見稱十哲包夫衆美實越等夷暢元聖之風規發人倫之耳目並宜褒贈以寵賢明其顏子既云亞聖須優其秩

顏子贈兖國公　閔子騫贈費侯

冉伯牛贈鄆侯　冉仲弓贈薛侯

宰子我贈齊侯　端木子貢贈黎侯

冉子有贈徐侯　仲子路贈衞侯

言子游贈吳侯　卜子夏贈魏侯

又孔子格言參也稱魯雖居七十之數不載四科之目頃雖參於十哲終未殊於等倫亦稽先旨俾修舊位庶乎禮得其序久焉式瞻命尚書左丞相裴耀卿攝太尉持節就國子廟冊冊畢所司奠祭亦如釋奠之禮又遣太子少保崔琳往東都就廟行冊禮又敕兩京及兖州舊宅廟像宜改服衮冕其諸州及縣廟宇既小但移南

面不須改衣服兩京樂用宮懸春秋二仲上丁令三公
攝行事七十子並宜追贈

曾參贈郕伯　顓孫師贈陳伯
澹臺滅明贈江伯　宓子賤贈單伯
原憲贈原伯　公冶長贈莒伯
南宮子容贈郯伯　公晳哀贈郳伯
曾點贈宿伯　顏路贈杞伯
商瞿贈蒙伯　高柴贈共伯

漆雕開贈滕伯　公伯寮贈任伯
司馬牛贈向伯　樊遲贈樊伯
有若贈卞伯　公西赤贈郜伯
巫馬期贈鄫伯　梁鱣贈梁伯
顏柳贈蕭伯　冉孺贈紀伯
曹卹贈曹伯　伯虔贈聊伯
公孫龍贈黄伯　冉季贈東平伯
秦子南贈少梁伯　漆雕子斂贈武城伯

顏子驕贈琅琊伯　漆雕徒父贈須句伯
壤駟赤贈北徵伯　商澤贈睢陽伯
石作蜀贈石邑伯　任不齊贈任城伯
公夏守贈亢父伯　公良孺贈東牟伯
后處贈營邱伯　秦子開贈彭衙伯
奚容蒧贈下邳伯　公肩定贈新田伯
顏襄贈臨沂伯　鄡單贈銅鞮伯
句井疆贈淇陽伯　罕父黑贈乘邱伯

秦商贈上洛伯　申黨贈邵陵伯

公祖子之贈期思伯　榮子期贈雩婁伯

縣成贈鉅野伯　左人郢贈臨淄伯

燕伋贈漁陽伯　鄭子徒贈滎陽伯

顏之僕贈東武伯　原亢贈萊蕪伯

樂欬贈昌平伯　廉潔贈莒父伯

顏何贈開陽伯　叔仲會贈瑕邱伯

狄黑贈臨濟伯　邽巽贈平陸伯

孔忠贈汶陽伯　公西輿如贈重邱伯
公西蒧贈祝阿伯　蘧瑗贈衛伯
施常贈乘氏伯　林放贈清河伯
秦非贈汧陽伯　陳亢贈潁伯
申棖贈魯伯　琴牢贈闕伯
顔噲贈朱虚伯　步叔乘贈淳于伯
琴張贈南陵伯
右孔子弟子姓名之可見者史記家語所載并十

哲共七十七人內公伯寮秦商鄡單家語不載而別有琴牢陳亢縣亶三人唐贈典見禮樂志及唐會要所載並七十七人姓名與史記同獨杜氏通典所載則除十哲外自計七十三人係增入蘧瑗林放陳亢申棖琴牢琴張六人若以為七十二賢在十哲之外則史記家語所載少五人通典所載多一人然太史公作仲尼弟子傳序言孔子之所嚴事於周則老子於衛蘧伯玉於齊晏平仲於楚老萊子

於鄭子產於魯孟公綽數稱臧文仲柳下惠銅鞮
伯華介山子然孔子皆後之不並世又史稱孔子
適衛主蘧伯玉及反魯伯玉使人至孔子禮其使
而稱以夫子則尊之者如此然則瑗雖賢蓋非門
弟子之列也
國子祭酒劉瑗奏准故事釋奠之日羣官道俗皆合
赴監觀禮請依故事制可
肅宗上元中以歲旱罷中小祀而文宣王之祭至仲秋

禮祠之於太學

永泰二年八月修國學祠堂成祭酒蕭昕始奏釋奠宰相元載杜鴻漸李抱玉及常參官六軍將軍就觀焉

自復二京惟正會之樂用宮縣郊廟之享登歌而已文武二舞亦不能具至是魚朝恩典監事乃奏宮縣於論堂而雜以教坊工伎憲宗時夔州刺史劉禹錫嘗歎天下學校廢乃奏記宰相曰言者謂天下少士而不知養材之道鬱堙不揚非天不生材也是不耕

而歎庠序之無餘可乎貞觀時學舍千二百區生徒
三千餘外夷遣子弟入附者五國今室廬圮廢生徒
衰少非學官不振病無貲以給之也凡學官春秋釋
奠於先師斯止辟雍頖宮非及天下今州縣咸以春
秋上丁有事孔子廟其禮不應古甚非孔子意漢初
羣臣起屠販故孝惠高后閒置原廟於郡國逮元帝
時韋元成遂議罷之夫子孫尚不敢違禮饗其祖況
後學師先聖道而欲違之傳曰祭不欲數又曰祭神

如神在與其煩於薦饗孰若行其教令教令頹靡而以非禮之祀媚之儒者所宜疾竊觀歷代無有是事武德初詔國學立周公孔子廟四時祭貞觀中詔修孔子廟兗州後許敬宗等奏天下州縣置三獻官其他如立社元宗與儒臣議罷釋奠牲牢薦酒脯時王孫林甫為宰相不涉學使御史中丞王敬從以明衣牲牢著為令遂無有非之者今夔四縣歲釋奠費十六萬舉天下州縣歲費凡四千萬適資三獻官飾衣

裳飴妻子於學無補也請下禮官博士議罷天下州縣牲牢衣幣春秋祭如開元時籍其資半畀所隷州使增學校舉半歸太學猶不下萬計可以營學室具器用豐饌食增掌故以備使令儒官各加稍食州縣進士皆立程督則貞觀之風粲然可復當時不用其言

德宗建中三年以文宣王三十七代孫齊卿為兗州司馬襲文宣王貞元二年二月釋奠自宰臣已下畢集於

國學學官升講座陳五經大義及先聖之道

九年九月太常奏以十一月貢舉人謁先師合與親饗

太廟日同准六典上丁釋奠若與太祠同日即用中丁

其謁先師請別擇日從之

十五年膳部郎中歸崇敬奏時議每年春秋釋奠祝版

御署訖北面而揖臣以為其禮太重按大戴禮師尚父

授周武王丹書武王東面受之請參酌輕重庶得其宜

憲宗元和四年以文宣王三十八代孫惟昉為兗州參

軍

十三年以文宣王三十八代孫惟晊襲文宣王

武宗會昌二年以文宣王三十九代孫榮為國子監丞襲文宣王

後唐長興三年國子博士蔡同文奏伏見每年春秋二仲月上丁釋奠於文宣王以兖公顔子配坐以閔子騫等為十哲排祭奠其有七十二賢圖形於四壁面前皆無酒脯自今後乞准本朝舊規文宣王四壁諸英賢畫

像前面請各設一豆一爵祠饗中書帖太常禮院檢討禮例分析申者令禮院檢郊祀録釋奠文宣王並中祠例祭以少牢其配座十哲見令行釋奠之禮伏自喪亂以來廢祭四壁英賢今准帖爲國子博士蔡同文昕奏文宣王四壁諸英賢各設一豆一爵祠享當司詳郊祀録文宣王從祀諸座各籩二實以栗黄牛脯豆二實以葵葅鹿醢簠簋各一實以黍稷飯酒爵一禮文所設祭器無一豆一爵之儀者奉勑其文宣王廟四壁英賢自

此每釋奠宜准郊祀錄各陳脯醢等諸物以祭

周廣順二年六月以文宣王四十三代孫前曲阜縣令孔仁玉復為曲阜縣令仍賜緋魚袋以亞聖顔淵裔孫顔涉為曲阜縣主簿仍勑兖州修葺祠宇墓側禁樵採

時車駕親征兖州初平遂幸曲阜謁孔子祠既奠將致敬左右曰仲尼人臣也無致敬之禮上曰文宣百代帝王師得無拜之即拜奠於祠前

致堂胡氏曰人為諂諛趨利而不顧義者也孔子

大聖途之人猶知之豈以位云乎如以位固異代

之陪臣也如以道則配乎天地如以功則賢乎堯
舜卒伍一旦為帝王而以異代陪臣臨天下之大
聖豈特趨利道諛又無是非之心矣斯臣也當周
太祖時以拜孔子為不可則當石高祖時必以拜
契丹為可者是故君子有言天下國家所患莫甚
於在位者不知學在位者不知學則其君不得聞
大道則淺俗之論易入理義之言難進人主功德
高下一係於此然則學乎學乎豈非君臣之急務

哉

宋初增修先聖及亞聖十哲塑像七十二賢及先儒二十一人皆畫像於東西廊之板壁太祖親撰先聖及亞聖贊從祀賢哲先儒並命當時文臣為之贊其春秋二丁及仲冬上丁貢舉人謁先聖先師命官行釋奠之禮皆如舊典

太祖皇帝建隆三年詔廟門準令立戟十六枝

乾德四年以文宣王四十四代陵廟主進士孔宜為兗

州曲阜縣主簿

太宗太平興國三年詔孔宜可授太子右贊善大夫襲封文宣公　十月詔免兖州曲阜縣襲封文宣公家租稅

先是歷代以聖人之後不預庸調周顯德中遣使均田遂抑為編户至是孔氏訴於州以聞帝特免之

真宗咸平三年詔曲阜縣令襲封文宣公孔延世許於廳上見知州通判及轉運使仍留三年又賜以祭器經

書及銀帛各五十兩　兖州舊以七户守孔子墳至是增二十户大中祥符元年以將東封泰山詔兖州宣尼宜令判州事王欽若致祭　又詔封祀日文宣王四十六代孫賜同學究出身孔聖祐令衣緑次京官陪班位十一月東封禮畢幸曲阜縣謁文宣王廟上服鞾袍詣廟酌獻廟内外設黄麾仗孔氏家屬陪列初有司定儀止肅揖上特再拜又幸叔梁紇堂命刑部尚書溫仲舒等分奠七十六弟子先儒叔梁紇顔氏上製贊刻石廟

中復幸孔林以樹木擁道降輿乘馬至文宣王墓奠拜

追謚曰元聖文宣王

先是詔有司檢討漢唐褒崇宣聖故事初欲追謚為

帝或言宣父周之陪臣周止稱王不當加帝號故第

增美名春秋演孔圖曰孔子母夢感黑帝而生故曰

元聖莊子曰恬澹元聖素王之道遂取以為稱

又詔以御香一合并爐及親奠祭器留廟中賜其家

錢二百千絲三百疋録親屬五人並賜出身又賜太

宗御製書百五十卷及銀器八百兩製宣聖冕服玉

圭廟給守兵四十人

詔封叔梁紇齊國公顏氏魯國太夫人亓官氏鄆國夫

人

詔追封孔子弟子兗公顏回兗國公費侯閔損琅琊公

鄆侯冉耕東平公薛侯冉雍下邳公齊侯宰予臨淄公

黎侯端木賜黎陽公徐侯冉求彭城公衛侯仲由河内

公吳侯言偃丹陽公魏侯卜商河東公郕伯曾參瑕邱

侯陳伯顓孫師宛邱侯江伯澹臺滅明金鄉侯單伯宓
不齊單父侯原伯原憲任城侯莒伯公冶長高密侯郯
伯南宮縚龔邱侯郯伯公皙哀北海侯宿伯曾點萊蕪
侯杞伯顏無繇曲阜侯蒙伯商瞿須昌侯共伯高柴共
城侯滕伯漆雕開平輿侯任伯公伯寮壽張侯向伯司
馬耕楚邱侯樊伯樊須益都侯郜伯公西赤鉅野侯卞
伯有若平陰侯鄫伯巫馬期東阿侯頼伯陳亢南頓侯
梁伯梁鱣千乘侯蕭伯顏辛陽穀侯紀伯冉孺臨沂侯

東平伯冉季諸城侯聊伯伯虔沭陽侯黄伯公孫龍枝江侯彭衙伯秦冉新息侯少梁伯秦商鄄城侯武城伯漆雕哆濮陽侯瑯琊伯顔驕雷澤侯須句伯漆雕徒父高苑侯北徵伯壤駟赤上邽侯清河伯林放長山侯睢陽伯商澤鄒平侯石邑伯石作蜀成紀侯任城伯任不齊當陽侯㑹伯申棖文登侯東牟伯公良孺牟平侯曹伯曹卹上蔡侯下邳伯奚容蒧濟陽侯淇陽伯句井疆滏陽侯郃陵伯申黨淄川侯期思伯公祖句茲即墨侯

雩婁伯榮期厭次侯鉅野伯縣成城武侯臨淄伯左人郢南華侯漁陽伯燕伋汧源侯滎陽伯鄭國朐山侯汧陽伯秦非華亭侯乘氏伯施之常臨濮侯朱虛伯顏噲濟陰侯淳于伯步叔乘博昌侯東武伯顏之僕宛句侯衛伯蘧瑗内黄侯瑕邱伯叔仲會博平侯開陽伯顏何堂邑侯臨濟伯狄黑林慮侯平陸伯邽巽高堂侯汶陽伯孔忠鄆城侯重邱伯公西輿如臨朐侯祝阿伯公西葴徐城侯南陵伯琴張頓邱侯

又詔封元聖文宣王廟配饗先魯史左邱明瑕邱伯齊人公羊高臨淄伯魯人穀梁赤龔邱伯秦博士伏勝乘氏伯漢博士高堂生萊蕪伯九江太守戴聖楚邱伯河間博士毛萇樂壽伯臨淮太守孔安國曲阜伯中壘校尉劉向彭城伯後漢大司農鄭衆中牟伯河南杜子春緱氏伯南郡太守馬融扶風伯北中郎將盧植良鄉伯大司農鄭康成高密伯九江太守服虔滎陽伯侍中賈逵岐陽伯諫議大夫何休任城伯魏衛將軍太常蘭陵

亭侯王肅贈司空尚書郎王弼封偃師伯晉鎮南大將軍開府儀同三司當陽侯杜預贈司徒豫章太守范甯封鉅野伯命三司使兩制待制館閣官作贊

大中祥符二年詔太常禮院定州縣釋奠禮器數禮院言先聖先師每座酒罇二籩八豆八簠二簋二俎三罍一洗一篚一（罇皆加勺冪各置於坫）巾共二燭一爵共四坫共二或有從祀之處諸座各籩二豆二簠一簋一俎一燭一爵一乞頒下從之

紹興七年有司奏釋奠初依奏告制後比擬舊例視感生帝而加鉶鼎三實以鉶羮登一實以脂肝十哲從祀九十八位其用羊豕各一每位籩二栗鹿脯簋一稷簠一黍俎一羊豚腥肉爵一實以清酒

五年詔改元聖文宣王謚為至聖文宣王避聖祖名也

天禧元年以文宣王四十六代孫光禄寺丞聖祐襲封文宣公

判國子監孫奭言釋奠舊禮以祭酒司業博士為三獻

新禮以三公行事近年只差獻官二員通攝伏恐未副
崇祀嚮學之意望令備差太尉太常光禄卿以充三獻
詔可又詔釋奠儀注及祭器圖令崇文館雕印頒行下
諸路
歐陽氏襄州穀城縣夫子廟記釋奠釋菜祭之畧
者也古者士之見師以菜為摯故始入學者必釋
菜以禮其先師其學官四時之祭乃皆釋奠釋奠
有樂無尸而釋菜無樂則其又畧也故其禮亡焉

而今釋奠幸存然亦無樂又不徧舉於四時獨春秋行事而已自孔子没後之學者莫不宗焉故天下皆尊以為先聖而後世無以易學校廢久矣學者莫知所師一有則字又取孔子門人之高弟曰顏回者而配焉以為先師隋唐之際天下州縣皆立學置學官生員而釋奠之禮遂以著令其後州縣學廢而釋奠之禮吏以其著令故得不廢學廢矣無所從祭則皆廟而祭之荀卿子曰仲尼聖人之不

得勢者也然使其得勢則為堯舜矣不幸無時而
沒特以學者之故享弟子春秋之禮而後之人不
推所謂釋奠者徒見官為立祠而州縣莫不祭之
則以為夫子之尊由此為盛甚者乃謂生雖不得
位而沒有所享以為夫子榮謂有德之報雖堯舜
莫若何其謬論者歟祭之禮以迎尸酌鬯為盛釋
奠薦饌直奠而已故曰祭之畧者其事有樂舞授
器之禮今又廢則於其畧者又不備焉然古之所

謂吉凶鄉射賔燕之禮民得而見焉者今皆廢失而州縣幸有社稷釋奠風雨雷師之祭民猶得以識先王之禮器焉其牲酒器幣之數升降俯仰之節吏又多不能習至其臨事舉多不中而色不莊使民無所瞻仰見者怠焉因以為古禮不足復用可勝嘆哉

按古者入學則釋奠扵先聖先師明聖賢當祠之扵學也自唐以來州縣莫不有學則凡學莫不有

先聖之廟矣然攷之前賢文集如柳子厚柳州文
宣王廟碑與歐公此記及劉公是新息縣盥城縣
夫子廟記皆言廟而不及學蓋衰亂之後荒陋之
邦往往庠序頽圮教養廢弛而文廟獨存長吏之
有識者以興學立教其事重而費鉅故姑葺文廟
俾不廢夫子之祠所謂猶賢乎已然聖賢在天之
靈固非如釋老二氏與典祀百神之以驚動禍福
炫耀愚俗為神而欲崇大其祠宇也廟祀雖設而

學校不修果何益哉

文獻通考卷四十三

文獻通考卷四十四

鄱陽馬端臨貴與著

學校考五

祠祭褒贈先聖先師錄後

仁宗景祐元年詔釋奠用登歌

陳晹樂書曰成周之制大胥春入學釋菜合舞秋頒學合聲故禮記文王世子凡釋奠必有合也有

國故則否凡大合樂必遂養老又曰釋奠於先聖先師先老終之遂發咏焉登歌清廟下管象舞大武而已月令仲春上丁命樂正習舞釋菜萏學校之於天下禮樂之所自出小有釋菜而以食為主大有釋奠而以飲為主其習舞與聲而大合六代之樂一也北齊天子講畢以太牢釋奠孔子配以顏回設軒架之樂六佾之舞唐開元中釋奠文宣王始用宮架之樂然孔子人臣也用軒架足以為

禮用宮架則過矣宮架天子之制四面皆縣鐘磬備六律六呂如宮室之有牆故謂之宮架軒架諸侯之制三面縣去中呂蕤賔林鍾缺其一面如軒車之有藩故謂軒架圖見樂書

聖朝春秋上丁釋奠於東序上戊釋奠於西序並設登歌之樂不用軒架而用判架判架只東西兩面縣而已南北皆缺又去黄鍾大呂應鍾也抑又不施於堂下而施於堂上於其庭又不設舞焉是有歌奏而無舞非古人習舞合樂之意釐而正之以廣禮樂之敎於天下實聖朝急務也

皇祐三年詔兗州仙源縣自國朝以來世以孔氏子孫知縣事使奉承廟祀近歲廢而不行非所以尊先聖也今後宜復以孔氏子弟充選

至和二年詔封孔子後為衍聖公

集賢殿學士劉敞言據祠部員外郎直集賢院祖無擇奏伏見至聖文宣王四十七代孫孔宗愿襲封文宣公乃是其人未死已賜謚矣臣竊觀前史孔子之後襲封者衆在漢魏則曰褒成褒聖宗聖在晉宋亦

曰奉聖後魏曰崇聖北齊曰恭聖後周及隋封以鄒
國唐初曰褒聖或為君或為侯為公為大夫使奉祭
祀唯漢平帝追謚孔子為褒成宣尼公遂以均為褒
成君至唐開元二十七年追謚為文宣王又以其後
為文宣公是皆以祖之美謚而加後嗣生而謚之不
經甚矣欲乞明詔有司詳求古訓或封以小國或取
尊儒褒聖之義別定美號加於封爵著於令式使千
古之下無以加於我朝之盛典也奉聖旨送兩制詳

議臣等謹按漢元帝初元元年以師孔霸為關内侯食邑八百户號褒成君而霸上書求奉孔子祭祀元帝下詔曰其令師褒成君關内侯霸以所食八百户祀孔子及霸卒子福嗣福卒子房嗣房卒子莽嗣皆稱褒成君至平帝元始元年始更以二千户封莽為褒成侯而追謚孔子曰褒成宣尼公以此觀之則褒成者國也宣尼者謚也公爵者爵也褒成宣尼公猶曰河間獻王云耳葢推宣尼以為褒成祖非用褒成

以為宣尼諡也唐世不深察此義而以襃成為夫子之諡因疑霸等號封襃皆襲其祖之舊耳故遂封夫子文宣王而爵其後文宣公考校本末甚失事理先帝既封泰山親祠闕里又加文宣以至聖之號則人倫之極致盛德之顯名盡在此矣尤非其子孫臣庶所宜襲處而稱之者也臣等以為無擇議是可用其文宣王四十七代孫孔宗愿伏乞改賜爵名若襃成奉聖之比上足以尊顯先聖有不可階之勢下不失

優孔氏使得守繼世之業改唐之失法漢之舊傳曰
必也正名又曰正稽古立事可以永年此之謂也
英宗治平元年詔勿以孔氏子弟知仙源縣其襲封人
如無親屬在鄉里令常任近便官不得遠去家廟
京東提刑王綱乞慎重長民之官故有是詔
神宗熙寧八年判國子監常秩等言本監宣聖神像舊
用冕服九旒七十二賢二十一先儒並用朝服檢會唐
開元中尊孔子為文宣王內出王者袞冕之服以衣之

詳此則孔子之冕宜用天子之制十二旒孔子既用冕旒則七十二賢二十一先儒各依本爵用冕服今來所修殿屋已成見裝飾塑像欲乞改正下太常禮院詳定禮院檢會國朝文宣王廟自建隆三年詔廟門準儀制令立戟十六枝用正一品之禮太中祥符二年賜曲阜縣文宣王廟桓圭一從上公之制冕九旒服九章按衣服令王爵之服春秋釋奠則用中祠皆令朝之制也其兖國公顏子等皆以本朝郡國縣封爵緣古今禮制不

一難以追用周之冕服宜如舊制依官品衣服令文宣王冕用九旒顔子已下各依郡國縣公侯伯正一品至正四品冠服制度庶合禮令從之

元豐六年吏部尚書曾孝寛言孟軻有廟在鄒未加爵命詔封鄒國公

七年禮部言乞以鄒國公同顔子配食宣聖荀況揚雄韓愈並從祀於左邱明等二十二賢之間從之封荀況蘭陵伯揚雄成都伯韓愈昌黎伯頒行天下學廟塑像

春秋釋奠行禮

容齋洪氏隨筆曰自唐以來相傳以孔門高弟顏淵至子夏為十哲故坐祀於廟堂上其後升顏子配享則進曾子於堂居子夏之次以補其闕然顏子之父路曾子之父點乃在廡下從祀之列子處父上神靈有知何以自安所謂子雖齊聖不先父食正謂是也又孟子配食與顏子並而其師子思子思之師曾子亦在下此兩者於禮於義實為未

然特相承既久莫之敢議耳

相臺岳氏愧郯録曰蘇文忠公軾集私試策問曰古者坐於席故籩豆之長短簠簋之高下適與人均今土木之像既已巍然於上而列器皿於地使鬼神不享則不可知若其享之則是俯伏匍匐而就也珂按今世國學郡縣學禮殿坐像皆正席南向顔孟而下列侍所措設與前不殊私竊疑之慶元己未朱文公熹始作白鹿禮殿塑像説其文曰

古人之坐者兩膝著地因反其蹠而坐於其上正如今之胡跪者其為肅拜則又拱兩手而下之至地也其為頓首則又以頭頓手上也其為稽首則又卻其手而以頭著地亦如今之禮拜者皆因跪而益致其恭也故儀禮曰坐取爵曰坐爵禮記曰坐而遷之曰一坐再至曰武坐輕右軒左老子曰坐進此道之類凡言坐者皆謂跪也漢文帝與賈生語不覺膝之前於席管寧坐不箕股榻當膝處

皆穿皆其明驗然記又云授立不跪授坐不立莊子又云跪坐而進之則跪與坐又自有少異處疑跪有危義故兩膝著地伸腰及股而勢危者為跪兩膝著地以尻著蹠而稍安者為坐也又詩云不遑啓居而傳以啓為跪爾雅以妥為安而跪以為安定之坐夫以啓對居而訓啓為跪則居之為坐可見以妥為安定之坐則跪之為危坐亦可知蓋兩事相似但一危一安為小不同耳至於拜之為

禮亦無所考但杜子春說太祝九拜處解奇拜皆當齊屈兩膝如今之禮拜明矣凡此三事書傳皆無明文亦不知其自何時而變而今人有不察也頃年屬錢子言作白鹿禮殿欲據開元禮不為塑像而臨祭設位子言不以為然而必以塑像為問予既略考禮如前之云又記少時聞之先人云嘗至鄭州謁列子祠見其塑像席地而坐則亦并以告之以為必不得已而塑像則當放此以免於蘇

子俯伏匍匐之譏子言又不謂然會予亦辭浙東
之節遂不能强然至今以為恨也其後乃聞成都
府學有漢時禮殿諸像皆席地而跪坐文翁猶是
當時琢石所為尤足據信不知蘇公蜀人何以不
見而云爾也及楊方子直入蜀帥幕府因使訪焉
則果如所聞者且為寫放文翁石像為土偶以來
而塑手不精或者猶意其或為加趺也去年又屬
蜀漕楊玉休子美今乃并得先聖先師三像木刻

精巧視其坐後兩蹠隱然見於帷裳之下然後審
其所以坐者果為跪而亡疑也惜乎白鹿塑像之
時不得此證以曉子言使東南學者未得復見古
人之像以革千載之謬為之喟然太息姑記本末
寫寄洞學諸生使書而揭之廟門之左以俟來考
焉又注其下曰老子云雖有拱璧以先駟馬不如
坐進此道蓋坐即跪也進猶獻也言以重寶厚禮
與人不如跪而告之以此道也今說者乃以為坐

禪之意誤也然後古意遺像粲然可考而知珂按符子曰太公涓釣於隱溪跽而隱崖不餌而釣仰咏俯吟暮則釋竿其膝所處石皆若臼其跗觸崖若路此尤足以驗前說或謂國朝景靈宮設塑之制亦坐於椅所不當輕議珂竊以為原廟用時王之禮裀席器皿皆與今同則其為像反不當以泥古矣珂在朝時以攝奉常丞奉祠太廟得立阼階見室中之用亦不以高几盖古今器服各適其宜

以便於事是亦求神之義也

哲宗元祐元年朝議大夫孔宗翰辭司農少卿請依家世例知兗州以奉孔子祀從之宗翰又言孔子後襲封疏爵本為侍祠今乃兼領他官不在故郡請自今不使襲封之人更兼他職終身使在鄉里事下禮部太常寺禮官議欲依所請釐定典禮命官以司其用度立學以訓其子孫襲封者專主祠事增賜田百頃供祭祀之餘許均贍族人其差墓户並如舊法賜書置教授一員教

諭其家子孫鄉鄰或願從學者聽改衍聖公為奉聖公及刪定家祭冕服等制度頒賜詔可

六年帝幸太學行釋奠禮一獻再拜

元符元年吏部言請下兖州於孔子家衆議承襲之人不必子繼所貴留意祖廟敦睦族人從之

徽宗崇寧元年詔追封孔鯉為泗水侯孔伋為沂水侯

三年太常寺言國朝祀儀諸壇祠祭正位居中南面配位在正位之東南西面若兩位亦為一列以北為上其

從祀之位又在其後今國子監顔子孟子配享之位即與閔子騫等從祀之位同作一列雖坐次少出而在文宣王帳座之後於配食之禮未正請改正顔子而下從享位次為圖頒示天下從之

紹熙間項安世為越州教授告先師文曰常平使者朱熹為安世言開元禮先聖東向先師南向故三獻官皆西向則稽古尚右也今祀典正位南向配位西向三獻官猶西向則兼而用之也獨此府廟學有司

以私意復古使配位皆東向此古者先聖之位也拂今之法戾古之義先師其不安於此也安世用惕然不敢寧處謹擇日奉安先師於西向故位不敢不告惟先師鑒之

六月詔以王安石配享孔子廟設位於鄒國公之次仍令國子監圖其像頒之天下

大觀元年大司成强淵言考禮經士始入學釋菜請自今每歲貢士始入辟雍並以元日釋菜於先聖從之

二年詔躋子思從祀

四年詔先聖廟用戟二十四文宣王執鎮圭並如王者之制

議禮局言文宣王自開元追謚之初則内出王者衮冕之服以衣之樂用宮架其禮制蓋嘗增崇矣國朝會要國子監神像舊用冕九旒服九章而不載其更易之端崇寧四年八月詔從國子司業蔣靜之請改用冕十二旒服九章而又圖繪頒之天下郡邑其執圭立戟乞並

從王者制度又言弟子公夏首后處公肩定顏祖鄡單
罕父黒秦商原抗樂欬廉絜從祀文宣王考之史記皆
有其名唐開元禮亦載祀典乞皆贈侯爵使與祭享從
之
九月十二日詔公夏首封鉅平侯后處膠東侯公肩定
梁父侯顏祖富陽侯鄡單聊城侯罕父黒祁鄉侯秦商
馮翊侯原抗樂平侯樂欬建城侯廉絜胙城侯
政和元年六月二十七日太常寺奏詔孔子高弟子所

封侯爵與宣聖名同失弟子尊師之禮今乞以瑕邱侯曾參改封為武城侯兖邱侯顓孫師為潁川侯龔邱侯南宫縚為汝陽侯楚邱侯司馬耕為雎陽侯頓邱侯琴張為陽平侯瑕邱伯左邱明為中都伯龔邱伯穀梁赤為雎陵伯楚邱伯戴聖為考城伯從之

政和三年封王安石為舒王配享王雱為臨川伯從祀

五年太常寺言兖州鄒學孟子廟詔以樂正子配享公孫丑以下從祀皆擬定其封爵樂正子克利國侯公孫

丑壽光伯萬章博興伯浩不害東河伯孟仲子新泰伯
陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯屋廬連奉符伯徐辟僊源伯
陳代沂水伯彭更雷澤伯公都子平陰伯咸邱蒙須城
伯高子泗水伯桃應膠水伯盆城括萊陽伯季孫豐城
伯子叔承陽伯從之
欽宗靖康元年右諫議大夫楊時言王安石學術之謬
乞追奪王爵毀去配享之像詔王安石依鄭康成例從
祀

高宗紹興八年詔衢州於係官田内撥賜五頃賜主奉
先聖祠事襲封衍聖公孔玠以孔氏渡江子孫隔絶林
廟故賜田以奉先聖烝嘗也
十三年上幸學止輦大成殿内外入幄羣臣班列於庭
上出幄升東階跪上香執爵三祭酒再拜如常儀詳見幸學門
二十四年以文宣王五十代孫搢補右承奉郎襲封衍
聖公奉祠事

孝宗淳熙四年幸太學如紹興之儀

光宗紹熙四年以文宣王五十一代孫孔文遠為承奉郎襲封衍聖公

唐開元禮

皇太子釋奠於孔宣父

齋戒

皇太子散齋三日於別殿致齋二日於正殿前致齋一日典設郎設皇太子幄座於正殿東序及室內俱西向

又張帷於楹前下殿若無室張帷為之致齋之日質明諸衛率各
勒所部屯門列仗如常晝刻上水一刻左庶子版奏請
中嚴近仗就陳於閤外通事舍人引宮臣文武七品以
上袴褶陪位如式諸侍衛之官各服其器服諸侍臣並
結佩俱詣閤奉迎左庶子版請外辦上水三刻皇太子
服通天冠絳紗袍結佩以出侍御如常皇太子即座西
向坐侍臣夾侍如常一刻頃左庶子前跪奏稱左庶子
臣某言請降就齋室俛伏興還侍位皇太子降座入室

文武侍臣各還本司直衛者如常典謁引陪位者以次出凡應享之官散齋三日致齋二日散齋皆於正寢致齋二日於本司一日於享所其無本司者皆於享所近侍之官應從升者及從享羣官監官學官諸學生等各於本司及學館俱清齋一宿並如別儀國學及齋太公廟將享官司先申享日本司散下其禮所司隨職供辦凡應享之官散齋三日致齋二日如別儀無皇太子散齋以下儀

陳設

前享三日典設郎設皇太子便次於廟東西向又設便

次於學堂之後隨地之宜守宮設文武侍臣次各於便次之後文左武右設諸次享官於齋坊之内從享之官於廟東門之外隨地之宜國學設獻官以下次於前享齋坊太公儀同國學二日太樂令設軒懸之樂於廟庭東方西方磬簴起北鐘簴次之磬簴起西鐘簴次之設三鎛鐘於編懸之間各依辰位樹路鼓於北懸之間道之左右植建鼓於三隅置柷敔於懸内柷在左敔在右設歌鐘歌磬於廟堂之上前楹間北向磬簴在西鐘簴在東其匏竹者立於

堂下階間重行北向相對為首（此懸皆展而懸之）諸工人各位於懸後右校掃除內外又為瘞埳於院內堂之壬地方深取足容物南出陛（自設軒懸以下國學太公儀並同）前享一日奉禮設皇太子位於東陛東南西向（國學三獻設位於東門之內道北執事則道南西向北上太公儀同國學）又設望瘞位於廟堂東北當埋埳西向（望瘞與國學同太公儀並同）設亞獻終獻位於皇太子東西執事者各位於後俱重行西向北上（國學無亞獻以下儀太公並同）設御史位於廟堂之下西南東向令史陪其後設奉禮位於樂懸東

北贊者二人在南差退俱西面又設奉禮贊者位於埋埳東北南面東上設協律郎位於廟堂上前楹之間近西東向設太樂令位於北懸之間北向自御史位以下與國學同太公儀同國學設從享官七品以上位國學則館官位太公儀設廟官位於樂懸之東當執事西南向監官學官位於樂懸之西當宮官東向國學則設學官位於懸西當館官東向太公廟設廟官位同設學生位於宮官監官學官之後俱重行北上國學學生位於學官館官後有觀者於南門內道左右相對為首太公無學生設門外位為亞獻終獻位於東門之外道

南執事位於後每等異位俱北向西上國學設三獻門外位如常儀太公儀與國學同監官學官位於獻官東南國學則館官學官從位太公儀廟官位享官位於學官之東俱重行北面以西為上設酒罇之位於廟堂之上先聖犧罇二象罇二山罍二在前楹間北向先師犧罇二象罇二山罍二在先聖酒罇之東俱西上罇皆加勺羃有坫以置爵其先師之爵同置於一坫太公及留侯同上設洗於東階東南亞獻之洗又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵執罇罍篚羃者各位於罇罍篚羃之

後設幣篚二各於罇坫之所典設郎設皇太子座於學堂之上東壁下西向監司設講榻於北壁下南向又設執讀者座於前楹間當講榻北向守宮設太傅少傅座於皇太子西北南面東上若有令詹事以下座則設座於皇太子西南北向東上侍講者座於執讀西北執如意者一人立於侍講之西三館學官非侍講者座於侍講者之西皆北面東上若有上臺三品以上觀講者設座於侍講之北南面東上設論議座於講榻之前近南北面設脫履席於西階之南東向掌儀設

版位宫官七位以上東階東南西向北上執經侍講等於西階西南監官及學官非侍講者於侍講者之後若有上臺三品以上觀講者位於執經之北少退重行皆東面北上學生分位於宫官學官之後皆重行北上又設掌儀位於宫官西北贊者二人在南俱西向國學無設皇太子座下至此儀晡後郊社令率齋郎以罇坫罍洗篚羃入設於位升東者自東階謁者引祭酒司業設廚視濯溉凡導引者每一曲一逡巡太公儀引三贊引引御史詣廚省饌具司業以下每事獻視濯溉訖各還齋所

享日未明十五刻太官令率宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲其牲用太牢二正座及先師首俎皆升右胖十一體左邱明以下折分餘體升之國學太公並同未明五刻郊社令帥其屬及廟司各服其服升設先聖神座於座上西楹間東向國學設神座於廟室內西楹間東向太子儀拂神幄設先師神座於先聖神座東北南向西上若前堂不容則又於室外之東東向南上席皆以莞設神位各於座首太公儀無先聖神座以下至此

出宮國學無此儀太公同

前出宫二日本司宣攝内外各供其職守宫設從享宫官次於東宫朝堂如常其日未明所司依鹵簿陳設於重明之門外奉禮設從享宫官位於東宫朝堂如常文武宫臣七品以上依時刻俱集於次各服公服諸衛率各勒所屬陳設如式左庶子版奏請中嚴典謁引宫臣各就位諸侍衛官各服其器服左庶子負璽如式俱詣閤奉迎僕進輅車於西閤外南向若須乘輦則聽臨時進止内率一人執刀立於車前北向中允一人在侍臣之前贊者二人在中

允之前左庶子版請外辦僕奮衣而出正立執轡皇太子著具服遠遊冠乘輿以出左右侍衛如常式内率前執轡皇太子升車僕立授綏左庶子以下夾侍如常儀中允進當車前跪奏稱請發引俛伏興退復位凡中允奏請皆當車前跪奏稱具官臣某言訖俛伏興車動中允與贊者夾引以出内率夾車而趨出重明門至侍臣上馬所中允奏稱請車權停令侍臣上馬左庶子前承令退稱令曰諾中允退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬庶子以下夾侍

於車前贊者在供奉宮人內侍臣上馬畢中允奏稱請
令車右升左庶子前承令退稱令曰諾中允退復位內
率升訖中允奏稱請發引退復位皇太子車動太傅乘
車訓導少傅乘車訓從出延喜門不鳴鼓吹從享宮臣
乘馬陪從如常儀

饋享

享日未明三刻諸享官各服祭服諸陪祭之官皆公服
學生青衿服郊社令良醞令各率其屬入實鐏罍及幣

犧罇實以醴齊象罇實以盎齊山罍實以清酒齊加明水酒加元酒各實於上罇其幣以帛各長一丈八尺

太官令帥其屬實諸籩豆簠簋等未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝及令史祝史與執罇罍篚冪者入自東門當階間重行北向西上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有辭贊者皆承傳御史以下皆再拜訖執罇罍篚冪者各就位贊引引御史太祝詣東階升堂行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引降還齋所奉禮以下次還齋所國學掃除於下訖引就位謁者引享官以下俱就門外位學生就門內位太公儀無

學生位餘同國學皇太子將至謁者贊引各引享官及從享學官等俱就門外位學生皆入就門内位皇太子至廟門外迴車南向内率降立於車右左庶子進當車前跪奏稱左庶子臣某言請降車俛伏興還侍位皇太子降車乗輿之便次侍衛如常郊社令以祝版進皇太子署訖近臣奉出郊社令受各奠於坫國學無皇太子將至以下至此儀太公並同未明一刻謁者贊引引享官就門外位奉禮帥贊者先入就位贊引引御史以下入就位國學無謁者以下儀太公同太

常令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸間武舞立於懸南道西其升堂坐者皆脫屨於下降納如常謁者引祭酒入就位立定奉禮曰再拜祭酒再拜再拜訖謁者引祭酒詣東階升堂行掃除於上降行樂懸於下訖引還本位初祭酒行樂懸謁者贊引各引祭官及陪祭之官次入就位國學則謁者引司業太公儀引亞獻皇太子停便次半刻頃率更令於便次門外東向左庶子版奏外辦皇太子出便次侍衛如常儀率更令引太子至廟東門中允進笏皇太子執笏近

侍者從入如常儀皇太子至版位西向立每立定率更令進立於左率更令前啓再拜退復位皇太子再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者及學生皆再拜其先拜者不拜率更令前啓有司謹具請行事退復位國學初司業行掃除訖謁者贊引各引享官以下學官以上次入就位立定奉禮曰衆官再拜衆官及學生皆再拜其先拜者不拜謁者進祭酒之左白有司謹具請行事退復位無停便次以下儀太公儀亞掃除訖位至入拜訖謁者白初獻獻協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興鼓柷奏永和之樂以姑洗之均自後堂下接神之樂皆奏姑洗作文舞之舞樂舞三成偃麾戛

敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止率更令前啓再拜退復位皇太子再拜國學無率更下至再拜太公儀並同奉禮曰衆官再拜在位者及學生皆再拜太祝各跪取幣於篚立於罇所率更令引皇太子永和之樂作皇太子每行皆作永和之樂國學引祭酒升東階無樂下放此太公廟謁者引初獻官皇太子自東階升左庶子以下及左右侍衛量人從升以下皆如之皇太子升堂進先聖神座前西向立樂止太祝以幣授左庶子左庶子奉幣北向進皇太子搢笏授幣每受物搢笏奠訖執笏俛伏興登歌作肅和之

樂以南呂之均率更令引皇太子進西面跪奠於先聖
神座前俛伏興率更令引皇太子少退西向再拜訖率
更令引皇太子進先師首座前北向立又太祝以幣授
左庶子左庶子奉幣西向進皇太子受幣率更令引皇
太子進北向跪奠於先師首座俛伏興率更令引皇太
子少退北向再拜登歌止率更令引皇太子樂作皇太
子降自東階還版位西向立樂止初羣官拜訖各奉毛
血之豆立東門外於登歌止祝史奉毛血升自東階太

祝迎取於階上進奠於先聖及先師首座前太祝與祝史退立於罇所初皇太子既奠幣太官令出帥進饌者奉饌陳於東門之外初皇太子既至位樂止太官令引饌入俎初入門奏雍和之樂自後酌獻皆奏雍和之樂饌至階樂止祝史各進跪徹毛血之豆降自東階以出饌升太祝迎引於階上各設於神座前籩豆簠簋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋於下設訖太官令以下降復位太祝還罇所率更令引皇太子詣罍洗樂作皇太子至罍洗樂止左庶子跪取匜盥沃水

又左庶子跪取盤盥承水皇太子盥手中允跪取巾於
篚興進皇太子帨手訖中允受巾跪奠於篚遂取爵於
篚興進皇太子受爵左庶子酌罍水又左庶子奉盤皇
太子洗爵中允又授巾皆如初皇太子拭爵訖左庶子
奠盤匜中允受巾奠於篚皆如常率更令引皇太子樂
作皇太子升自東階樂止詣先聖酒罇所執罇者舉冪
左庶子贊酌醴齊訖樂作率更令引皇太子進先聖神
座前西向跪奠爵俛伏興率更令引皇太子少退西向

立樂止太祝持版進於神座之右北面跪讀祝文曰維
某年歲次月朔日子皇太子某國學云開元神武皇帝謹遣祭酒某封姓名下
同太公儀云謹遣某官某封敢昭告於先聖孔宣父惟夫子固天攸
縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰
俾兹末學依仁游藝謹以制幣牲齊粢盛庶品祗奉舊
章式陳明薦以先師顔子等配座尚饗訖興太公祝云爰定六韜
載成七德功業昭著生靈攸仰俾兹末學克奉舊章至以張留侯等配皇太子再拜初讀
祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所皇太子

拜訖樂止率更令引皇太子詣先師酒罇所執罇者舉羃左庶子取爵於坫進太子受爵左庶子贊酌醴齊樂作率更令引皇太子進先師首座前北向跪奠爵俛伏興率更令引皇太子少退北向立樂止皇太子既奠首座爵餘座皆齋郎助奠引相次而畢其亞獻終獻齋郎助奠亦如之太祝持版進於先師神座之左西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子皇太子某敢昭告於先師顏子等七十二賢爰以仲春仲秋率遵故實敬修釋奠於先聖孔宣父惟子等或服膺聖教德

冠四科或光闡儒風貽範千載謹以制幣牲齊粢盛庶品式陳明薦從祀配神尚饗訖興齊太公配座張留侯等祝云惟子等宣揚武敎光贊韜鈐大濟生靈貽範千載云云皇太子再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所皇太子拜訖樂止率更令引皇太子詣東序西向作樂太祝各以爵酌上罇福酒合置一爵一太祝持爵授左庶子左庶子奉爵北向進皇太子再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興太祝各帥齋郎進俎太祝跪減先聖及先師神座前三牲胙肉皆取前脚

第二加於俎又以籩豆取稷黍飯與以胙肉各共置一
骨
俎上又以飯共置一籩太祝以飯籩授左庶子左庶子
奉飯北向進皇太子受以授左右太祝又以俎授左庶
子左庶子以次奉進皇太子每受以授左右訖皇太子
跪取爵遂飲卒爵左庶子進受爵以授太祝太祝受爵
復於坫皇太子俛伏興再拜樂止率更令引皇太子樂
作皇太子降自東階還版位西向立樂止文舞出鼓柷
作舒和之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂

立定戛敔樂止初皇太子將復位謁者引國子祭酒（國學謁者引司業下放此太公同引亞獻）詣罍洗盥水洗爵訖謁者引祭酒升自東階詣先聖酒罇所執罇者舉冪祭酒酌盎齊訖武舞作謁者引祭酒進先聖神座前西向跪奠爵興謁者引祭酒少退西向再拜謁者引祭酒詣先師酒罇所取爵於坫執罇者舉冪祭酒酌盎齊謁者引祭酒進先師首座前北向跪奠爵興謁者引祭酒詣東序西向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進祭酒之

左北向立祭酒再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受
爵復於坫祭酒興再拜謁者引祭酒降復位初祭酒獻
將畢謁者引司業國學謁者引博士下放此太公儀引終獻詣罍洗訖升酌
盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引司業降復位武舞止
太祝等各進跪徹豆興還罇所徹者籩豆各一少移於故處奉禮曰
賜胙贊者唱衆官各拜在位者及學生皆再拜已飲福者不拜
永和之樂作率更令前啓再拜退復位皇太子再拜國學
無率更令至再拜太公儀同國學奉禮曰衆官再拜在位者及學生皆

再拜樂一成止率更令前啓請就望瘞位率更令引皇太子就望瘞位西向立國學謁者引祭酒太公儀引初獻奉禮帥贊者轉就瘞埳東北向初在位者將拜太祝各執篚神座前跪以篚取幣降自西階詣瘞埳以幣置於埳訖奉禮曰可瘞埳東西廂各四人寘土半埳率更令前啓禮畢國學太公儀進初率更令引皇太子出門還便次樂作國學謁者獻之左白云遂引祭酒出無率更下至樂作太公儀同皇太子出門樂止中允進受笏侍衛如常儀國學無皇太子出門等儀太公儀同謁者贊引各引亞獻以下

以次出初自禮畢奉禮率贊者還本位贊引引御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖贊引引出學生以次出其祝版燎於齋坊

諸州釋奠於孔宣父縣釋奠附

前享三日刺史縣則縣令下放此散齋於別寢二日致齋於廳事一日亞獻以下應享之官散齋二日各於正寢致齋一日於享所上佐為亞獻博士為終獻若刺史上佐有故並以次差攝博士有故取參軍以上攝縣丞為亞獻及薄尉通為終獻縣令有故並以次差充當縣闕則差比縣及州官替充其日助教

及諸學生皆清齋於學館一宿前享二日本司掃除內外又為瘞埳於院內堂之壬地方深取足容物南出陛本司設刺史以下次於門外隨地之宜前享一日晡後本司帥其屬守門本司設三獻位於東階東南每等異位俱西面設掌事位於三獻東南西面北上設望瘞位於堂上之東北當瘞埳西向設助教位縣學官位於西下放此階西南掌事學生位於助教之後俱東面北上設贊唱者位於三獻西南西面北上又設贊唱位於瘞埳東北

南向東上設三獻門外位於道東每等異位俱西面掌事位於終獻之後北上祭器之數與祭社同掌事者以罇坫升設於堂上前楹間北向先聖之罇在西先師之罇在東俱西上皆加勺冪先聖爵一配座爵四各置於坫設幣篚於罇所設洗直東榮南北以堂深罍水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實爵三巾二於篚加冪執罇罍洗篚者各位於罇罍洗之後享日未明烹牲於廚夙興掌饌者實祭器其實與祭社同本司帥掌事者設先聖神座

於堂上西楹間東向設先師神座於先聖神座東北南向席皆以莞質明諸享官各服祭服助教儒服學生青衿服本司帥掌事者入實罇罍及幣每座罇二一實元酒為上一實醴齊次之禮神之幣用帛各長丈八尺祝版各置於坫贊唱者先入就位祝二人與執罇罍篚者入立於庭重行北面西上立定贊唱者再拜以下皆再拜執罇罍篚者各就位祝升自東階行掃除訖降自東階各還齋所刺史將至贊禮者引享官以下俱就門外位助教學生並入就門內位刺史

至參軍事引次之縣令贊禮者引下放此贊唱者先入就位祝入升自東階各立於鐏後刺史停於次少頃服祭服出次參軍事引刺史入就位西向立參軍事退位立於左贊禮者引享官以下次入就位凡導引者每曲一逡巡立定贊唱者曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左北面白請行事退復位祝俱跪取幣於篚興各立於鐏所凡取物者皆跪伏取以興奠則奠就俛伏而後興本司帥執饌者奉饌陳於門外參軍事引刺史升自東階進先聖神座前西向立祝以

幣北向授刺史受幣參軍事引刺史進西向跪奠於先
聖神座前北向立又祝以幣西向授刺史受幣參軍事
引刺史進北向跪奠於先師神座與少退北向再拜參
軍事引刺史降復位本司引饌入升自東階祝迎引於
階上各設於神座前籩豆葢冪先徹乃升簠簋既奠却其葢於下籩居右豆居左簠簋居
其間羊豕二俎橫而重於右腊特陳於右設訖本司與執饌者降出祝還罇
所參軍事引刺史詣罍執罍者酌水執洗者跪取盤興
承水刺史盥手執篚者跪取巾於篚興進刺史帨手訖

執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進刺史受爵執罍者酌水刺史洗爵執篚者又跪取巾於篚興進刺史拭爵訖受巾跪奠於篚奉槃者跪奠槃興參軍事引刺史升自東階詣先聖酒罇所執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣先聖神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進於神座之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子刺史縣令下放此具官姓名敢昭告於先聖孔宣父惟夫子固天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教

餘烈遺風千載是仰俾兹末學依仁游藝謹以制幣牲

齊粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦以先師顔子配尚饗

祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜

訖參軍事引刺史詣先師酒罇所取爵於坫執罇者舉

羃刺史酌醴齊參軍事引刺史詣先師神座前北向跪

奠爵興少退北向立祝持版進於神座之左西向跪讀

祝文曰敢昭告於先師顔子爰以仲春仲秋率遵故實

敬修釋奠於先師顔子惟子庶幾具體德冠四科服道

聖門實臻壼奧謹以制幣牲齊粢盛庶品式陳明薦從祀配神尚饗祝興刺史再拜訖參軍事引祝進跪奠版於神座興還鐏所刺史拜訖參軍事引刺史詣東序西向立祝各以爵酌福酒合置一爵一太祝持一爵進刺史之左北面立刺史再拜受爵跪酒啐酒奠爵俛伏興祝各帥執饌者進俎跪減先師神座前胙肉各取前脚第二骨共置一俎上又以籩取稷黍飯共置一籩祝興先以飯進刺史受以授執饌者刺史跪取爵遂飲卒爵祝進受

爵復於坫刺史興再拜參軍事引刺史降復位初刺史獻將畢贊禮者引亞獻詣罍洗盥手洗爵升獻飲福如刺史之儀唯不讀祝文亦不受胙訖降復位初獻畢贊禮者引終獻詣罍洗盥手升獻如亞獻之儀訖復位自此下至燔祝版如祭社儀唯祝取幣降西階為異

侯國通祀儀禮州縣釋奠至聖文宣王儀

時日

州縣以春秋二仲上丁釋奠　至聖文宣王前一月檢

擧闕所屬排辦新潭本增云釋奠前期行事執事官集肄儀祝習讀祭文及視幣贊者分引行事於學之講堂訖退

齋戒

前釋奠五日應行事官執事官散齋三日治事如故宿於正寢不弔喪問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齋二日一日於廳事其一日質明赴祠所宿齋唯釋奠事得行其餘悉禁獻官各以州縣長吏闕以次官充己齋而闕者通攝行事新潭本增云其陪位諸學生皆齋於學館

陳設

前釋奠三日有司設行事執事官次於廟門外隨地之宜今定此日再滌祭器前二日有司牽牲詣祠所前一日掃除廟之内外設登歌之樂於殿上稍南北向應頌樂州府則設釋奠日丑前五刻執事者陳幣篚各於神位之左幣以白絹長一丈八尺祝版各於神位之右置於坫祝版長尺二寸廣八寸梓楸或栢為之次設祭器掌饌者實之每位各左十籩為三行以右為上第一行乾䕩在前乾棗形鹽魚鱐次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前芡㮚次之右十

豆為三行以右為上第一行芹菹在前筍菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前魚醢兎醢次之第三行豚拍在前鹿臡兎醢次之俎二一在籩前實以羊腥七體兩髀兩肩兩脅并脊兩髀在兩端兩肩兩脅次之脊在中一在豆前實以豕腥七體其載如羊又俎六在豆右為三重以北為上第一重一實以羊腥腸胃肺離肺一在上端肫肺三次之腸三胃三又次之一實以豕腥膚九橫載第二重一實以羊熟腸胃肺一實以豕熟膚其載如腥第三重一實以羊熟十一體肩臂臑肫胳正脊一直脊一橫脊一長脅一短脅一代脅皆二骨以並肩臂臑在上端肫胳在下端脊脅在中一實以豕熟十一體其載如羊皆羊在左豕在右簠二簋二在籩豆外二俎間簠在左簋在右簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前設犧罇四象

罇四為二重在殿上東南隅北向西上配位即於正位酌罇之東犧罇在前皆有坫加勺冪為酌罇犧罇一實明水為上罇餘實汎齊初獻酌之象罇一實明水為上罇餘實醴齊亞終獻酌之又設太罇二山罇二在神位前太罇一實汎齊山罇一實醴齊各以一罇實明水著罇二犧罇二象罇二壺罇六著罇一實盎齊犧罇一實醍齊象罇一實汎齊各以一罇實明水壺罇三實元酒三實三酒明水元酒皆在上五齊三酒皆以本處酒充在殿下皆北向西上加冪五齊三酒皆設而不酌又設諸從神祀位祭器每位各左二籩㮚在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿臡次之俎一在籩豆間實以羊豕腥肉簠一在

籩前實以稷簋一在豆前實以黍爵一在籩豆之前兩廡各設象罇二實以法酒有司設燭於神位前洗二於東階之東盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以爵加坫執罍篚者位於其後設揖位於廟南門外初獻在西東向亞終獻及祝在東西向北上祝位稍却又設三獻官席位於殿下東階東南西向北上分獻官位其後祝位二於庭中稍北學生位於庭中北向西上設初獻飲福位於東序西向又設祝位於殿上前楹間西向開

瘞坎於廟殿之北壬地方深取足容物南出陛設望瘞位於瘞坎之南三獻官在南北向西上祝在東西向

省饌

前釋奠一日釋奠官帥其屬常服閱饌物視牲充腯詣厨視滌溉訖各還齋所晡後掌廟者掃除廟之内外

行事

釋奠日丑前五刻行事仲春用丑時七刻仲秋用丑時一刻行事執事官各入就次掌饌者帥其屬實饌具畢贊禮者引初獻常服凡行事執

事官皆贊禮者引升自東階凡行事執事官升降皆自東階點視陳設訖退就次各服其服學生先入就位贊禮者引三獻官詣廟南門外揖位立定新潭本注云據士相見禮主人揖入門右賓奉贄入門左疏曰凡門出以西為右以東為左入則以東為右以西為左故儀禮十七篇主人出入門皆由闑東賓出入皆由闑西此不易之論也今釋奠儀設揖位於廟門之外初獻位於闑西東面亞終獻立於闑東西面誤也當以儀禮賓西主東之位為正贊禮者贊揖次引祝入殿下席位西向立贊者對立於三獻之前少定贊請行事凝安之樂作三成止贊唱者曰再拜初獻以下皆再拜贊者引祝升殿就位贊者引初

獻詣盥洗位同安之樂作初獻升降行止皆作同安之樂至位北向立執罍者酌水初獻搢笏盥手帨手執笏升詣　至聖文宣王神位前北向立樂止明安之樂作搢笏跪祝立於神位之左西向搢笏跪執事以幣授祝祝奉幣授初獻祝執笏興詣　兖國公神位前北向立初獻受幣奠訖執笏俛伏興再拜次詣　郕國公　沂國公今咸淳三年升配郕國公沂國公位在兖國公下合增入亞獻終獻放此　鄒國公神位前東向奠幣並如上儀樂止祝復位初獻降階樂作復位樂止少頃

贊者引初獻再詣盥洗位樂作至位北向立搢笏盥手
帨手執笏次詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執
事者按王氏凡三執笏升殿詣　至聖文宣王酌罇所南向
立樂止成安之樂作執事者以爵授初獻初獻搢笏跪
執爵執罇者舉冪執事者酌犧罇之汎齊初獻以爵授
執事者興執笏詣　至聖文宣王神位前北向立搢笏
跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛
伏興樂止次引祝詣神位前東向直視捧版在左右搢笏跪讀

祝文讀訖執笏興先詣　配位前南向立初獻再拜成
安之樂作次詣　兗國公　郕國公　沂國公　鄒國
公神位前東向酌獻讀祝並如初儀俱復位初獻降階
樂作復位樂止贊者引亞獻詣盥洗爵洗位升詣酌罇
所立（已上儀節及樂並同初獻）酌象罇之醴齊亞獻以爵授執事者
執笏詣神位前搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興
再拜次詣　兗國公　郕國公　沂國公　鄒國公神
位前並如上儀降復位樂止贊者引終獻詣洗升殿酌

獻並如亞獻之儀降復位終獻將升次引分獻官詣洗盥手帨手分獻殿内及兩廡諸神位朱文公云獻十哲者由東階升獻兩廡者由兩廡之階升搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜分獻訖俱復位贊者引初獻升階詣東序西向立執事者以爵酌正配位福酒合置於一爵持爵詣初獻之左北向立初獻再拜搢笏跪受爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎進減正配位胙肉合置一俎按王氏胙俎各減正脊横脊又以豆取黍稷飯合置一豆先以飯授初獻初獻受訖以授

執饌者又以俎授初獻初獻受爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫初獻執笏俛伏興再拜降復位贊禮者曰執事者各復位贊唱者曰賜胙再拜在位者皆再拜已飲福受胙者不拜贊禮者引初獻以下就望瘞位執事者取幣祝版寘於瘞坎贊禮者曰可瘞寘土半坎初獻以下詣南門外揖位立定贊禮者贊曰揖禮畢退有司監徹禮饌闔戶以降乃退

朱子曰夫子像設置於椅上已不是又後置在臺

座上到春秋釋奠却乃陳簠簋籩豆於地是甚義理某幾番說要塑宣聖坐於地上如設席模様祭時却自席地此有甚不可處每說與人却道差異不知如何某記在南康欲於學中整頓宣聖不能得後說與交代云云宣聖本不當設像春秋祭時只設主祭可也今不可行只得設像坐於地方始是禮　又曰孔子居中顔孟當列東坐西向七十二人先是排東廡三十六人了却方自西頭排起

當初如此自升曾子於殿上下面趲一位次序都亂了此言漳州未知他處如何　又云某經歷諸處州縣學都無一个合禮序　釋奠散齋因云陳膚仲以書問釋奠之儀今學中儀乃禮院所頒多參差不可用　如唐開元禮却好開寶禮只是全錄開元禮易去其帝號耳若政和五禮則甚錯今釋奠有伯魚而無子思又十哲亦皆參差仲弓反在上且如紹興中作七十二子贊只據唐爵號不知

後來已經加封矣近嘗申明之　又曰謁先聖拈香不是古禮拜進將捻香不當叩首只直上捻香了却出笏叩首而降拜

朱子滄洲精舍釋菜儀前期獻官以下皆盛服今用深衣涼衫掌儀設神座用席先聖南向配位西向從祀位東西向設祝版於先聖位之右設香爐香案香合於堂中設祭器於神座前每位各左一籩今用漆盤實以脯果右一豆今用漆盤實以筍菜設犧罇一於堂上東南隅

今以瓦罇代加以勺冪設燭四於堂中二於東西從祀位之前設洗二於東階之東盥洗在東爵洗在西卓一於洗東卓上箱二巾東爵西設獻官位於堂下北面分奠者二人次之諸生又次之皆北向西上及期獻官以下序立於東廊下掌儀帥執事者升堂實酒饌贊者一人引獻官升堂點閱降就堂下位分奠官及諸生各就位贊者一人離位少前再拜訖進立於主人之右西向曰再拜在位者皆再拜掌儀祝司

罇者皆升掌儀立於東序西向祝立於阼階上西
向司罇者立於罇南北向贊引獻官詣盥洗之南
北向立盥手帨手升焚香再拜降再詣盥帨如初
詣爵洗南北向立洗爵以授贊升詣罇所西向立
贊以爵授獻官司罇舉冪酌酒獻官以爵授贊俱
詣先聖前獻官北向跪贊跪授爵獻官執爵三祭
奠爵於籩之間俛伏興少立祝詣獻官之左東向
跪讀祝訖興復位獻官再拜次詣盥洗爵如初洗

諸配位爵訖贊者以盤兼捧升酌諸配位如初儀但不讀祝獻官復位當獻官詣配位酌獻時贊者二人各引分奠官分行東西從祀禮盥洗以下並如配位之儀東先西後分奠訖復位在位者皆再拜退

獻贊者 分奠二人贊者二人 祝 掌儀者 司罇

文獻通考卷四十四